周易姚氏學

无首元爲之首首出庶物是其長矣善吉也亨者嘉之會也案嘉善也美也會合也乾坤通成既濟陰陽得位而相應故曰嘉之會乾父坤母是生六子天地絪縕萬物化醇六十四卦皆自元來乾元坤元交則別成一卦非乾坤而實乾坤之氣故卦之稱元皆曰乾坤其實乾坤既交郎爲彼卦之元一索再索三索是生六子氣亦由微及著陰陽亦男女男女亦陰陽萬物化生天人一也呂覽精通云父母之於子也子之於父母也一體而兩分同氣而異息若草莽之有華實也若樹木之有根心也雖異處而相通隱志相及痛疾相救憂思相感生則相歡死則相哀此之謂骨肉之親神出於忠而應乎心兩精相得豈待言哉卦之相通亦猶是也利者義之和也貞者事之幹也注荀爽曰陰陽相和各得其宜然後利矣陰陽正

而位當則可以幹舉萬事案幹本也正也本正則事舉君子體仁足以長人注鄭康成曰體生也見文選注案乾元純陽之始故生仁乾爲君子元者乾之始立天之本仁者君子之始所以爲君子者也故君子體仁長君也元善之長故足以長人禮運曰仁者義之本也順之體也得之者尊嘉會足以合禮案禮體也履也有本有文忠信禮之本也義理禮之文也无本不立无文不行嘉會則本立體也合禮則文行履也乾坤通陰陽合故足以合禮喪服四制曰凡禮之大體體天地法四時則陰陽順人情故謂之禮利物足以

和義貞固足以幹事（案）利不及物則不和不和則失宜故利物足以和義貞正也定也故固固堅也詩曰亦孔之固正其本萬事理故足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞（案）德者得也四者非自外來故曰德云故曰乾元亨利貞者謂君子自强不息終日乾乾以行四德乾健也行也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也（案）隱伏也微也陽氣始動於黃泉故隱坎爲隱伏亦謂其時陽氣伏藏也不易乎世不成乎名（注）鄭康成曰當隱

之時以從世俗不自殊易无所成名也[案]名聲名卽爻畫之名也陽伏初下未成畫爻變易未見故不易世君子以成德爲行未成畫爻故不成名遯世无悶不見是而无悶[案]遯隱也謂十月陽氣隱遯悶懣也是善也未見未成故不見是謂十一月氣微功未著也陽從剝伏坤出復出入无疾故无悶畎畝之中樂堯舜之道人知之亦囂囂人不知亦囂囂樂則行之憂則違之[注]虞翻曰陽出初震爲樂爲行故樂則行之[案]陽生動行故樂則行之坎爲加憂爲隱伏故憂

則違之太玄中次三曰龍出於中首尾信可以為庸玄文云龍出於中何謂也龍德始著也陰不極則陽不生亂不極則德不形君子修德以俟時不先時而起不後時而縮動止微章不失其法者其唯君子乎故首尾可以為庸也義本此確乎其不可拔潛龍也【注】鄭康成曰確堅高之貌拔移也見釋文【案】震動起稱拔初隱伏在下乾其靜也專故確乎不可拔孔子曰用之則行舍之則藏九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也【案】陽為龍德正中謂五二非陽位必升坤五正位為君故利見大人也庸言之信庸行之謹【注】荀九家曰以陽居陰位故曰謹也庸常也【案】

信誠也謹慎也氣從下生根於元故言信晝動之爻稱行二失位動則化爲陰故謹防陰也二世子之爻當升坤五不可化閑邪存其誠(注)宋衷曰閑防也閑其邪而存誠焉二在非其位故以閑邪言之能處中和故以存誠言之(案)閑邪防陰存誠保陽也此上皆謂爲世子時也樂以脩內禮以脩外立太傅少傅以養之入則有保出則有師善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也(注)荀九家曰陽升居五處中居上始以美利利天下不言所利即是不伐

荀爽曰處五居坤故德博羣陰順從故能化〔案〕此謂升坤五爲大人也二升坤五坤五降二成旣濟二爲雨施故善世爲繼體故不伐德施普故德博而化化謂陰陽易成旣濟雲行雨施品物流形也二當升坤五爲君故曰君德稱易曰者言易以所言利見大人者以其有君德當升坤五故特出易曰以明之九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也〔案〕進德謂息至三脩業謂居三之業功業見乎變

晝變之九也三由元來乾乾未已故忠信所以進德變之九與陰接故脩辭言者心聲爻由晝變也變之九不化故立其誠所以居業乾乾惕若三之德業也脩飾也禮不辭費故脩辭所以通情者也表記曰無辭不相接也欲民之無相褻也忠敬誠信業事也知至至之可與幾也知終終之可與存義也案至之謂息至三終之謂終於九息至三得位故知至至之幾者動之微見幾而作幾也知至至之亦幾也故可與幾謂陽自初至三成晝也晝動成爻終於九不化之

陰故知終終之義者事之宜存察也得位爲宜失位則失宜三終於九不化之陰故可與察事宜乾乾惕若防患於未然也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣(注)虞翻曰天道三才一乾而以至三乾成故爲上(案)三與五互一卦三在下故爲下亢則有悔三在下體因時而惕故不驕驕謂恃已陵物也初在下憂則違之三雖在下已居下體之上故不憂不諂不瀆何憂何驕時謂日夕剛而不中故危九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰

上下无常非爲邪也注荀爽曰乾者君卦四者臣位也故欲進躍居五下者當下居坤初得陽正位故曰上下无常非爲邪也案得陽正位謂或上或下求得陽之正位進退无恆非離羣也案進謂變之九退謂化之陰四不之坤初則當化故進退无恆羣同類也陽與陽爲羣陰與陰爲羣所謂方以類聚物以羣分者也離麗也之坤坤陰非陽羣化爲陰居本位乾陽非陰羣上下求陽位故非爲邪進退俱與類故非離羣乾道變化氣自四始

因乾道乃革革變化也十一月十二月十三月之時陽在下體物始萌芽氣未上升至二月震氣激

而出地氣始上升震以出之風以行之陰陽氣交物得之而枝葉生上變而下亦變所謂變之七也至四月陽究上究則下亦究乾動也直於雷見之春氣上行可目驗者也唐志一行卦候議云陽七之靜始於坎陽九之動始於震陰八之靜始於離陰六之動始於兌案坎陽始生七之始也至震成七九之始也離陰始生八之始也至兌成八六之始也晉出地而陽行風行地而陰出

君子進德脩業欲及時也故无咎案進德進至四脩業脩居四之業謂畫動爲爻也當其可之謂時四不當位故欲及時所以上下進退也三得位不之他不化故因時四失位上下進退故欲及時也鼂說之謂鄭作及時偽也時是也四失位故欲及是所以上下進退欲之故然也或之者疑之也疑所以欲欲字正解或之之故失位而欲得位故无咎知鄭

本斷不删去欲字陸氏釋文異文俱載何於鄭獨多遺漏而說之得之獨多邪與張弧僞子夏傳同屬託大儒以欺人耳其說有不悖於義者乃依放别家注為之宋儒作僞大類如此今概不用

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求案謂乾坤純陽純陰陰陽各以類相應求聲氣之感莫不皆然三百八十四爻陰陽各半而元用之此言乾坤為一經之宗也水流溼火就燥案溼幽溼也水流溼謂坎上下皆坎故流溼燥乾也火就燥謂離上下皆離故就燥水潤下故流火炎上故就就就高也此又舉坎離言其得乾坤之中氣所以為陰陽之

始終也雲從龍風從虎𩅰雲從龍謂頤小過震爲龍雲山氣謂艮也論衡藝增云山氣爲雲說文云雲山川氣也艮爲山氣升爲雲震反成艮重卦爲頤艮反成震重卦爲小過艮震反復相從故雲從龍也風從虎謂大過中孚巽爲風兌爲虎巽反成兌重爲大過兌反成巽重爲中孚兌巽反復相從故風從虎四卦反復不衰與乾坤坎離同言此八卦者以明卦之所以以旁通反復相受也陽氣至大過而滅養於頤起於中孚見於小過龍所以象陽故六爻稱六龍乾元藏亥出震震得乾初之氣故震爲龍龍以春分升也陰氣成於秋故陸績草五大人虎變注云兌

之陽爻爲虎陰爻稱豹宋衷云兌爲白虎淮南子天文云物類相動本標相應虎嘯而谷風至龍舉而景雲屬東方朔七諫云同音者相和兮同類者相應乘鳥號其羣兮鹿鳴求其友故叩宮而宮應兮彈角而角動虎嘯而谷風至兮龍舉而景雲往音聲之相和兮言物類之相感也昔用此爲義管輅別傳徐季龍與輅共論龍動則景雲起虎嘯則谷風至以爲火星者龍參星者虎火出則雲應參出則風到此乃陰陽之感化非龍虎之所致也輅言夫論難當先審其本然後求其理理失則機謬若以參星爲虎則谷風更爲寒霜之風寒霜之風非東風之名是以龍者陽精以潛爲陰幽靈上通和氣感神二物相扶故能興雲夫虎者陰精而居於陽依木長嘯動於巽林二氣相感故能運風若磁石之取鐵不見其神而金自來有徵應以相感也況龍有潛飛之化虎有文明之變招雲召風何足爲疑季龍言夫龍之在淵不過一方之底虎之悲嘯不過百步之中形氣淺弱所通者近何能剝景雲而馳東風輅言君不見陰陽燧在掌握之

中形不出手乃上引太陽之火下引太陰之水噓吸之間煙景以集荀精氣相感懸象應乎二燧荀不相感則二女同居志不相得自然之道無有遠近此斡伸雲從龍風從虎之義也龍陽精以潛爲陰故震象焉虎陰精而居於陽故兌象焉聖人作而萬物覩注鄭康成曰作起也見釋文虞翻曰覩見也案上舉反復不衰八卦以明皆元之用聖作物覩亦類從也聖人作所謂大人造公孫宏曰氣同則從聲比則應今人主和德於上百姓合和於下故心和則氣和氣和則形和形和則聲和聲和則天地之和應矣本傳對策乾元爲聖人託位於五本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也案

此明陰陽各以類從乃同類相召之所以然也虞翻云雷風相薄故相應也山澤通氣故相求也離上而坎下水火不相射乾爲龍雲生天故雲從龍坤爲虎風生地故風從虎義同乾坤之氣以風雷交則相薄而有聲乾坤之氣以山澤通風雷山澤相應相求皆乾坤也龍陽潛陰虎陰居陽合言震兌專言其氣則乾坤耳上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位注荀爽曰在上故貴失位故无位案虞繫辭傳注云天尊故貴以陽居陰故无位義同高而无民注虞翻曰在上故高无陰故无民也繫辭傳注案陽君陰民乾純陽之卦然則五亦无民乎非也五陽得位坤順從之豈无民哉上之所以无民者以其失位三又不化故也桀紂

之民歸湯武矣豈其民乎賢人在下位而无輔是以動而有悔也注荀爽曰謂上應三三陽德正故曰賢人別體在下故曰在下位兩陽无應故无輔案動謂爻動之九上失位不動則悔不著動之九陽極則陰來故有悔无位无民无輔烏得不動輒得悔與非聖人孰能處此而无凶咎者乎是以深戒之

潛龍勿用下也案不言陽但言下明在下皆然也淮南子曰潛龍勿用言時之不可以行也人間文案漢志淮南王安聘明易者九人號九師法此蓋九師說遺與

見龍在田時舍也注虞翻曰二

非王位時暫舍也【案】舍止也乘時升五乃為大人未升則舍於二得位而升升之時也非時而舍舍之時也故曰時舍謂二云見龍在田者以其得時方升未升則尚在田也惠氏士奇云舍讀為田舍東郊之舍時舍對時行時乘乘則行舍則止時止則止時行則行動靜不失其時其道光明見龍之象也初時潛二時舍三時行四時躍五時飛至上而窮故亢亢者不知時也

終日乾乾行事也或躍在淵自試也【案】進德脩業故行事或上或下故自試所謂疑之也試驗也嘗覗也惠氏棟云求陽正位而居之故自試四非居五則當下居初或之故自試也

飛龍在天上治也【案】五居尊位居上治下故上治治

理也亢龍有悔窮之災也案窮極也災害也亢上故窮陽極則陰來故窮之災乾元用九天下治也案乾元用九則爻之九皆元之用矣乾元不自用合衆陽以爲用聖人不自用合羣聖以爲用故天下治治整也孔子曰昔者舜左禹而右皐陶不下席而天下治大戴王言文

潛龍勿用陽氣潛藏案藏猶隱也潛藏謂元惠氏棟云陽息初震下有伏巽故曰潛藏案初之潛藏自謂陽在地中若云伏巽巽初陰爻耳與乾陽无與且伏巽是巽伏非陽氣潛藏之義初當坎位坎爲隱伏陽在地中即是潛藏所謂坤以藏之也不必取伏巽見龍在

田天下文明（案）乾二之坤五坤五降乾二成離爲文明離爲日得坤中氣坤爲文離南方朱鳥之象故虞注易以離爲文明茲依用之謚法曰慈惠愛民曰文照臨四方曰明德施普故天下文明也

終日乾乾與時偕行（案）乾乾不息故與時偕行偕俱也

或躍在淵乾道乃革（案）革去故也下體終上體繼乾陽動而出地萬物變四或上或下去其本位春秋傳曰失則革之獨四言革者乾道變化氣自四始否泰之交乾坤革易故三曰反復四曰革

飛龍在天乃位乎天德（案）元爲天德五天德之位乾元託位於五

故位乎天德謂正位也天德之位聖人之大寳也亢龍有悔與時偕極案在上故極四月陽極之時故與時偕極䜟者時也爻者畫之動時之極所謂六爻之動惟其時物三極之道也乾元用九乃見天則案則法也常也尊无與二天之則也九爲元用天則見矣天何言哉四時行焉百物生焉乾元用九亦如是也呂覽曰不出者所以出之也不爲者所以爲之也故曰天無形而萬物以成至精無象而萬物以化大聖無事而千官盡能君守文

乾元者始而亨者也（注）虞翻曰乾始開通以陽通陰故始通（案）乾元陽之始坤元陰之始始通謂陰陽以元氣交會也而詞也班彪傳注引禮統云天地者元氣之所生萬物之祖白虎通天地云地者元氣之所生萬物之祖也管子云地者萬物之本原諸生之根菀也案太極函三爲一是曰元分爲二乾得其陽坤得其陰故乾坤皆有元也

利貞者性情也（案）未發謂之性發而无節謂之欲發而皆中節謂之情情者合乎禮樂各得其正者也乾性陽坤性陰九六者畫之變由性而發偏於一不能合乎情者也乾二四上之坤坤初三五之乾成既濟六爻得正乃謂之情故曰利貞

者性情致中和天地位萬物育者也荀子曰人無師法則隆性矣有師法則隆積矣而師法者所得乎情非所受乎性不足以獨立而治性也者吾所不能爲也然而可化也情也者非吾所有也然而可爲也注錯習俗所以化性也并一而不二所以成積也習俗移志安久移積并一而不二則通於神明參於天地矣儒效文董子曰性者天質之樸也善者王教之化也無其質則王教不能化無其王教則質樸不能善實性文又深察名號云性比於禾善比於米米出禾中而禾未可全爲米也善出性中而性未可全爲善也善

與米人之所繼天而成於外非在天所爲之內也天之所爲有所至而止止之內謂之天性止之外謂之人事事在性外而性不得不成德　觀二子之言可以知利貞性情之義矣彖言性命言一陰一陽本太極之體以性溯命也此言性情言乾坤通成既濟一陰一陽發皆中節以性推情也易之始始於太極一陰一陽之謂道也終於既濟亦一陰一陽復太極之體以是始以是終終而復始周流无竟者也陰陽各有性性各有偏發皆中節謂之爲情故云利貞者性情樂記云人生而靜天之性也感於物而動性之欲也蓋隨性而發失其正者爲欲得其正者爲情欲而得正亦卽是情此性之本正而發於外者乾之初三五是也欲而不正是之謂欲化之正然後爲

情此性之不正發於外待教而後正者也乾成既濟二四上是也故合而言之欲雖失正亦是感物而動通論之情樂記云夫民有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常應感起物而動然後心術形焉此統其發於外者言之不論其當否者也若分而別之則合於禮樂乃得爲情一人爲然天下之人皆以爲然放諸四海而準乃是情也樂記云先王本之性情稽之度數制之禮義合生氣之和道五常之行使之陽而不散陰而不密剛氣不怒柔氣不懾四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪也又云樂也者情之不可變者也禮也者理之不可易者也樂統同禮別異禮樂之說管乎人情矣此乃所謂情也故利貞者性情言六爻皆正則性之偏者亦化矣繫辭傳云設卦以盡情僞云情僞相感得位爲情失正爲僞呂覽情欲云耳之欲五聲目之欲五色口之欲五味情也雖神農黃帝其與桀紂同聖人之所以異者得其情也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉(注)虞翻曰

美利謂雲行雨施品物流形故利天下天何言哉四時行焉百物生焉故利者大也案能該也釋名釋言語云能該也無物不兼該也利而可言所利僅矣不言所利不可言也呂覽曰天地大矣生而弗子成而弗有萬物皆被其澤得其利而莫能知其所由始此三皇五帝之德也文貞公陽稱美善也大之之辭也孟子曰充實之謂美大哉乾乎剛健中正純粹精也案剛堅强也健建也亦强也純專也粹不雜也精靜也乾陽剛健元訐位於五故中正乾其靜也專六畫皆陽專而不雜故純

粹六者乾之靜故曰精此贊乾元成畫六畫純陽乾之性即上所謂性也未發謂之性畫未變成爻也六爻發揮旁通情也(注)陸績曰乾六爻發揮變動旁通於坤坤來入乾以成六十四卦故曰旁通情也(案)發揮猶發動旁溥也往來不窮謂之通六爻發揮謂由六畫而發動爲六爻也發爲六爻仍偏於一與坤通成六十四卦皆成既濟則情也不發動无由旁通既變然後有化也上言其靜六畫未變性也此言其情成既濟也所謂利貞性情也時乘六龍以御天也雲

行雨施天下平也(注)荀爽曰御者行也陽升陰降天道行也乾升於坤曰雲行坤降於乾曰雨施乾坤二卦成兩既濟陰陽和均而得其正故曰天下平案韓詩外傳云夫霜雪雨露殺生萬物者也天無事焉猶之貴天也執法厭文治官治民者有司也官無事焉猶之尊君也夫闢土殖穀者后稷決江流河者禹也聽獄執中者臯陶也然而聖后者堯也故有道以御之雖無能也必使能者爲己用也無道以御之彼雖多能猶將無益於存亡矣詩曰執轡如組兩驂如舞貴能御也時乘六龍以御天亦天有以御之也四時十二消息升降於六位以行天之元氣雲行雨施莫非元之用成既濟六爻正陰陽和故天下平

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未

見行而未成是以君子弗用也〔案〕初體復復德之本也元動成晝爻故以成德爲行剛柔者晝夜之象動成晝爻故日可見之行乾元始動未成晝爻故隱而未見行而未成未見未成是以弗用言君子明其龍德也君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也〔注〕虞翻曰陽在二兌爲口震爲言爲講論案震雷爲聲言者心聲坤爲文故學以聚之問以辯之兌象君子以朋友講習震爲寬仁案五行傳云東方謂之仁〔案〕初習謂之學重習謂之脩之目君德也

學記曰師也者所以學爲君聚之辯之居之行之皆謂君德也聚具也問論難也辯謂考問得其定也寬宏也猶愛也寬以居之者學之博愛之深藏脩息游无非學也仁以行之以仁天下也此皆爲世子時事故重言君德言二當升五而爲君而天下利見之也

文王爻辭唯九三言人事傳則言行言學言進脩无在非學也象曰君子以自强不息子益二致意焉子曰加我數年五十以學易而於每卦象傳必曰以以者學之謂也自天子至庶人无人不當學自春及冬自朝及夕无時不宜學富貴貧賤夷狄患難无在不可學子曰我學不厭曰發憤忘食曰不如丘之好學聖人亦學而已學記曰君子如欲化民成俗其必由學乎故於世子之爻發學之義焉

九三重

剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣注虞翻曰以乾接乾故重剛位非二五故不中也案上下體爲重重巽重險因而重之也案五天全乎君三居上而非五故不在天二田全乎臣三在下而非二故不在田上臣於天子下君其臣民爲君難爲臣不易止仁止敬文王其當之矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎注虞翻曰非其位故疑之案人謂三人近地故三爲人四失位非正故中不在人三四兩爻各兼上中下三居下體一卦之

上是之謂上而非五故不在天三與四五互一卦三在下故曰下而非二故不在田也四與二三共互一卦四在上故曰上爲上卦之下故曰下三五互卦四在其中故曰中而非三故不在人二四互卦三亦在中不言之者以其在人也上中下三者俱備唯三四兩爻初上无兼稱二下中五上中各得兩稱互體五在上二在下也魏志鍾會傳會嘗論易无互體亦不知易耳上下未定故疑之疑之言擬也四自擬也自擬未定審擇所處故得无咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎注荀爽曰與天合德謂居五也與地合德謂居二也坤五之乾二

成離離爲日乾二之坤五爲坎坎爲月虞翻曰奉承

行案乾元託位於五故於九五發乾元之大用焉五

者聖人之位乾元者聖人也六爻變化皆元主之五

天二地二應五成旣濟之正故與天地合其德二五

相應離日坎月故與日月合其明四時謂十二消息

消息以時故與四時合其序精氣爲神游䰟爲鬼成

變化行鬼神故與鬼神合其吉凶旣濟太極之象先

天地者也故先天而天弗違旣濟居一經之終故後

天而奉天時元所以統天也此即元之爲元无所不

在以明聖之所以爲聖故曰夫大人者所謂建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑者也與偕也化育萬物謂之德照臨四方謂之明序次序弗不也天且不違故況於人乎夫民神之主也人不違況於鬼神乎禮運曰故聖人作則必以天地爲本以陰陽爲端以四時爲柄以日星爲紀月以爲量鬼神以爲徒五行以爲質禮義以爲器人情以爲田四靈以爲畜亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪衆進謂變畫進之九也退謂

化九化之陰也陽爲存化之陰爲亡陽在五爲得在上當化之陰爲喪亡喪其陽也進必有退存必有亡得必有喪上處非其位動則必化之陰所謂動而有悔也不知物極之必反三者不知則三者隨之矣是之謂亢知有退則能保其進知有亡則能保其存知有喪則能保其得知失位而不動則三者免矣非聖人其孰能之

乾純陽之卦六爻一體陽氣之升斷未有止於五不升上者如物之生體无不全也而其體則不必上晝究而下晝不究氣雖同根於元而究各異舜與桀所處者皆天子之位桀之不善非位之罪陽動有悔又豈上位之咎與使舜而處桀之位不失爲舜使桀而處舜之位仍自爲桀耳故

進退之義宜謂本畫之變化不得以位拘舜可以處初亦可以處上桀不能居上又豈能居初故論卦爻必知其全卦之氣然後以位推明之爻有貞吉亦有貞凶繫乎卦也故乾上雖處非其位不動亦可无悔全體純陽故也荀爽云陽位在五今乃居上故曰知進而不知退在上當陰今反爲陽故曰知存而不知亡茲據變化者進退之象爲義不用荀說

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

[案]其唯聖人言高上之位非聖人不能居也聖人謂乾元乾元用九自初至上一以貫之故知進退存亡爻之變化莫非元也託位於五故不失其正再言聖人以見非聖不能也乾道變化各正性命成既濟六爻皆正元主之也繫辭傳云危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故

君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于包桑其亡其亡以亡自傷也以亡自傷焉得亡乎桀自比於日紂責命於天不知亡也焉得不亡所謂危者安其位者也言其所以危亡乃安其位故也即所謂其亡其亡其所以亡也君子以之自傷安不忘危所以安也帝王羣臣交儆不諱言亡而卒不亡所謂知進退存亡而不失其正者也治亂之機不外乎是百世可知于豈虛語哉

周易姚氏學卷第二終

周易姚氏學卷第三

旌德姚配中撰

周易上經彖上傳象上傳文言傳

䷁坤下坤上【彖】六畫純陰與乾通成六十四卦所謂六爻發揮旁通也故凡陰陽相配之卦均曰旁通謂乾坤通也

坤元亨利牝馬之貞【注】虞翻曰陽極陰生乾流坤形坤含光大凝乾之元終於坤亥出乾初子品物咸亨故元亨也坤爲牝案建亥之月坤卦用事十一月子一陽生體復乾初也故終於坤亥出乾初子坤含光大凝乾之元凝乾元即坤元也坤元凝乾元故虞於元每稱乾以乾元藏坤元中也非謂坤

无元太極生兩儀太極元也陰陽未分非有陽而无陰傳云一陰一陽之謂道太極分爲乾坤則乾得其陽坤得其陰皆太極之元也故坤元亦稱至至極也或因虞義以元專屬乾非也

[彖]坤順元始也乾元陽之始坤元陰之始乾坤交故始通陰爲牝牝雌也乾爲馬坤純陰則牝馬也故傳曰牝馬地類利初三五之正成既濟故利牝馬之貞正則陰陽和故利之也取牝馬者地當承天妻當從夫臣當奉君言其柔順利貞爲所當爲也若四牡項領詩人刺之矣五行傳注云馬屬皇極皇極五土數也平準書云天用莫如龍地用莫如馬馬援傳云行天莫若龍行地莫若馬王莽傳云乘乾文龍駕坤六馬鄭氏云坤爲牝馬京氏易傳說坤於類爲馬馬引行地无

驪以證諸說皆攸牝馬地類爲義蓋坤陰卦故以牝馬象焉傳云牝馬地類云柔順利貞貞固足以幹事牝馬之貞婦人之事而已矣喪服傳云婦人有三從之義無專用之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從子公羊襄十三年傳云大夫無遂事遂者何生事也坤妻道臣道故取牝馬言其柔順利貞也節南山四牡項領箋云四牡者人君所乘駕今但養大其領不肯爲用喻大臣自恣王不能使也

君子有攸往案上以物喻此據人言坤初三五失位往之乾得位坤初之乾四三之乾上五之乾二乾二四上來之坤各成一既濟

故君子有攸往攸所也往之也動而之他爲往書動之爻爻往之他皆是也

先迷後得主案先迷謂初三五未之乾純陰用事无所適從故迷惑也後謂初三五已之乾乾來入坤陰從陽故得主

主君也陰以陽爲主陽唱陰和无所迷矣盧氏云坤臣道也後而不先陰以陽爲主利西南得朋東北喪朋安貞吉注馬融曰喪失也見釋文孟秋之月陰氣始著而坤之位同類相得故西南得朋孟春之月陽氣始著陰始從陽失其黨類故東北喪朋荀爽曰陰起於午至申三陰得坤一體故曰西南得朋陽起於子至寅三陽喪坤一體故曰東北喪朋案利字或誤連主字讀據後得主而有常則主字絕句通典禮部引魏高堂隆議引易曰坤利西南得朋東北喪朋以利字屬下是也案坤西南艮東北陰消成否當坤位否反成泰當艮位故利西南得朋東

北喪朋安貞吉謂陰消否即反泰泰二之五以成既濟也安定也六爻各安其居所謂既濟定也此即乾三反復之義陰消陽不利消成否即反成泰以成既濟故利蹇利西南不利東北謂坤艮解利西南亦謂坤義與此同解在當卦虞翻據納甲爲說云謂陽得其朋類月朔至望從震至乾與時偕行故乃與類行陽喪滅坤坤終復生謂月三日震象出庚故乃終有慶此指說易道陰陽消息之大要也謂陽月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋謂二陽爲朋故兌君子以朋友講習文言曰敬義立而德不孤彖曰乃與類行二十九日消乙入坤滅藏於癸乙東癸北故東北喪朋謂之以坤滅乾坤爲喪故也馬君云云失之甚矣荀君云云何異馬也案虞義蓋以月滅藏於癸全體皆晦坤純陰象焉故用參同契納甲之義爲說然傳云乃與類行坤陰卦陰與陰爲類若如虞說成兌陽得朋則云類行可耳不得言

與喪朋謂消滅於癸則陽氣全消云乃終可耳不得言慶陰非慶也有慶謂成既濟六爻得正故安貞吉也虞又謂如荀說當云南西北東此所謂欲加之罪耳東北西南乃語之轉爾雅稱西南隅東北隅詩稱南東其畝非獨易然也若謂自北而東必當言北東則傳稱艮東北之卦豈艮之方位自東而北與虞又謂經豈以乾爲喪案喪朋自謂陰失其類无與乾事

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天注荀九家曰坤者純陰配乾生物亦善之始地之象也故又歎言至美荀爽曰萬物資生謂萬一千五百二十策皆受始於乾由坤而生也策生於坤猶萬物成形出乎地也案順猶從也承奉也受也元爲天地之始乾元立天之

本而萬物資以始坤元順承天而萬物資以生坤非元亦不能生物也故乾曰大哉坤曰至哉坤厚載物德合无疆含宏光大品物咸亨注荀爽曰天地交萬物生故咸亨案坤地故厚地卑故載天覆物无疆地載物无疆故德合无疆疆竟也白虎通曰土者最大包含物將生者出將歸者入五行文故含宏含函也容也宏寬大也乾坤通成既濟故光大也復小而辯於物陽初息爲小則陰極盛亦得稱大所謂貞大乎天地天地之大德曰生也廣以大專陽乾兹不用光通廣書光被四表光一作廣一作橫廣大者乾坤合大生廣生也牝馬地類行地无疆案牝

陰故地類天行健故六龍御天坤與乾合德故牝馬

亦行地無疆說文云馬者怒也武也坤柔順故以牝馬象焉引重致遠以利天下故行地无疆

柔順利貞君子攸行注荀九家曰謂坤本柔順陰

位則利貞之乾則陽爻來據之故曰君子攸行案此當云坤爻本柔順在陽位則利貞之乾蓋在陽位者失位不正故利貞之乾乾陽來據其位坤往之乾則乾來之坤或往或來皆得其正故君子攸行也此云坤爻本在柔順陰位者傳寫之誤

案柔弱也

初三五失正利之正故柔順利貞所謂牝馬之貞也

先迷失道後順得常案失道失柔順之道以陰居陽

上六所以龍戰也失道斯迷矣常謂陽尊陰卑君尊

臣卑天先乎地君先乎臣夫先乎婦道之常也陰不爲物之始而順從陽以陽爲主斯得常矣董子曰陰道無所獨行其始也不得專起其終也不得分功有所兼之義是故臣兼功於君子兼功於父陰兼功於陽地兼功於天基義文

西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

（案）類陰類也陽稱慶善也成既濟以陰從陽故終有慶虞賁六五注云凡言喜慶皆陽爻茲依用之坤陰道女子從人若二女同居則其志不相得其志不同行故必失其陰朋從陽而後有慶也

安貞之吉應地无疆

（注）虞翻曰地道至靜故安案杜鄴云坤以法地爲土爲母以安靜爲德（案）

成既濟六爻正陰陽應德合无疆謂坤成既濟六爻相應乃坤之无疆所謂坤元也乾元統天立天之本坤元應地地德所以无疆也

象曰地勢坤君子以厚德載物（注）宋衷曰地有上下九等之差故以形勢言其性也案惠氏棟云漢書叙贊曰坤作地勢高下九則高下者地之勢也白虎通曰地有三形高下平卦有兩坤故以勢言之（案）乾圜故以行言之坤布故以勢言之董子曰陰道尚形而露情陽道无端而貴神立元神文坤順也地位天中其形勢順天爲高下也素問五運行大論帝曰地之爲下否乎岐伯曰地爲人之下太虛之中者也帝曰馮

平岐伯曰大氣舉之也坤厚載物德合无疆君子行其意亦厚德載物博厚配地也

初六履霜堅冰至〔注〕干寶曰五月之時陰氣始動乎三泉之下案秦本紀始皇并天下天下徒諸送七十餘萬人穿三泉後漢書袁紹上書無令愚臣結恨三泉注云三者數之小終言深也黃瓊疏無恨三泉注云三者數之極一生二二生三三生萬物天地人之極數故以三爲名者取其深之極也案二義俱通言陰氣動矣則必至於履霜履霜則必至於堅冰言有漸也案干又云爻者言乎變故易繫辭皆稱九六也陽數奇陰數偶是以乾用一也坤用二也案九六謂爻一二謂畫九六者一二之變也二卽一一解在贊元及繫辭傳〔案〕六陰之變履踐也霜喪也白虎通曰

霜之言亡也陽以喪亡癸變文一陰初生消乾成姤姤五月卦云履霜者此言臺變之爻也陽氣究於巳初之九非十一月即究陰氣盛於亥初之六非五月也上究而下亦究初之變成六與上六同時蓋九月十月霜降時也初由變而化之陽體復十一月水澤腹堅當坎位坎為水為堅多心坤下有伏乾乾為冰故堅冰至堅剛也固也履霜堅冰幾始於姤由來者漸矣初在下故曰履五月陰始萌不得有霜霜亦由漸而然九月霜始降陰始變成六坤全體畢著時也由微陰之凝漸而霜而冰其起甚微非逮見者鳥睹冰霜之由由於盛夏之微陰識所謂

積也董子基義云天之氣徐作寒作暑故寒不凍暑不暍以其有餘徐來不暴卒也引此以證見有漸也爻言履霜堅氷言變及化傳曰陰始凝則推本於晝言其所由始非一朝一夕之故也履霜堅氷不繫於姤而必繫坤初者乾坤消息十二月尤所不在其復臨泰大壯夬姤遯否觀剝十卦不過乾坤一月之氣耳四月純陽陽氣盡發謂之爲究其實乾上之陽至戌始究至亥乃伏坤上之氣至辰始究至巳乃伏非旋長旋消者陰陽消息十二月陰陽各六卦卦各六爻每爻之始壯究亦各六消息十二卦凡七十二爻其實則乾坤十二爻之始壯究巳復初乃乾初之初乾初乃乾初之究乾上乃乾上之始剝上乃乾上之究董子煖燠孰多云九月者天之功大究於是月也是也故其始也全卦之氣伏於初其究也全卦之氣極於上所謂碩果者乃全卦之氣所聚剝而復生者也是故據一卦言則上究而下亦究氣從下生也以十二消息圖爲渾圓三畫以下爲地四畫以上爲天以天行周流之道觀之則陰陽往來消息出入分至

寒暑如指諸掌矣董子陰陽出入云天道大數相反之物也不得俱出陰陽是也春出陽而入陰秋出陰而入陽夏右陽而左陰冬右陰而左陽陰出則陽入陽入則陰出陰右則陽左陰左則陽右是故春俱南秋俱北而不同道夏交於前冬交於後而不同理

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也（注）鄭康成曰馴從也見釋文（案）凝猶結也初稱始始凝者坤初凝乾初也惠氏棟云坤凝乾自初始至上六而與乾接故初曰始凝上曰陰凝於陽必戰天地嚴凝之氣始於西南而盛於西北陰始凝而幾動不可不察也故曰履霜堅冰陰始凝也言冰霜皆由於始宜及其早而辨之若不早辨及履霜而始覺其萌則卽至於堅冰矣故

曰蓋言順也履霜則必至於堅冰履霜者已爲積善積不善之象而非早也故曰馴致其道至堅冰也道地道從初至上十月坤成則初變是爲履霜變則化至堅冰矣履霜堅冰皆由於始所當早也故堅冰不言至若已履霜則堅冰即至故馴致其道至堅冰也言已履霜即至堅冰矣傳稱陰始凝本其始患始於萌芽猶可除滅早之不辨至於履霜向何撓哉日趨於危亡之道而欲亂之不生也難矣故文言履霜堅冰至言即至也魏許芝引初六履霜與聖人受命而王黃龍以戊巳日見同稱爲易傳則係緯書之言非經本作初六履霜可知矣不得據以解陰始凝爲履霜淮南子說山云紂爲象箸而箕子唏魯以偶人葬而孔子歎故聖人見霜而知冰其義本此

六二直方大不習无不利柔直正也當也二得位故直

所謂直其正也直謂畫二地道地道方方謂爻圓者行健方者勢坤方即布也呂覽圜道云天道圜地道方聖王法之所以立上下精氣一上一下圜周復雜故日天道圜萬物殊類殊形皆有分職不能相爲故日地道方主執圜臣處方方圜不易其國乃昌成既濟二應五德不孤故大習狎也德不孤必有鄰正以行義何往不宜不獨習焉者利也傳曰則不疑其所行直內方外行何疑乎太玄增次二曰不增其方而增其光測曰不增其方徒飾外也徒飾外謂習其光直內方外非徒飾外矣何不利之有惠氏棟云乾至直坤爲方陽動直而大焉故直方大愚意益謂陽來之坤二已化成陽也但二成陽則失位何地道之能光且云不習天不能予傳云直其正方其義其皆指坤言詩爰得我直箋云直猶正也詩實維我特釋

文引韓詩云直相當值也蓋二以陰居陰位故謂之直言當位得正也傳云法象莫大乎天地天地之大德曰生地亦得稱大象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也〔注〕鄭康成曰直也方也地之性此爻得中氣而在地上自然之性廣生萬物故生動直而且方見深衣疏案故生生疑大之誤〔案〕動謂畫變成爻也以用也行也直以方者直謂畫方謂爻畫當位動成爻以行其義也成既濟廣生萬物故曰地道光所謂光大也離火稱光容光必照照臨四方謂之明亦言其廣也光廣義同以正行義地道之最美者事君則忠交友則信攸往咸宜何必狎也

六三含章可貞或從王事无成有終〔注〕虞翻曰貞正也以陰包陽故含章三失位發得正故可貞也乾爲王案乾爲天爲君天王也對坤言則稱君坤爲臣也對震言則稱王震百里諸侯之象也〔疏〕含懷也章明也伏陽可發之正故含章可貞三抱美道發可正位但坤陰臣道故又擬之自擬也從王謂升乾上不敢居本位自化之正故无成升乾上從陽以終故有終也分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章坤純陰无文可見三陽伏故含章可貞者可貞而未貞也陸績京氏易傳注云陰臣陽君臣不敢爲物之始陽唱陰和君命臣終其事也　象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也〔注〕當其可

之謂時發伏陽發也乾坤成既濟以陰從陽陰陽俱正故知光大陽唱陰和承天施廣生萬物也春秋之義大夫無遂事

六四括囊无咎无譽注虞翻曰括結也坤爲囊坤虛衆容物故爲囊案四不動故括囊坤靜翕也四得位化則失位不動故无咎不動則亦不變成爻得位之美不著故无譽純陰之卦五巽飛龍爲之臣者若動而不已始雖有譽終必有咎故愼以遠害亂之所生也則言語以爲階言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也括囊

則藏器於身不出戶庭矣夫何咎何譽乎譽聲美也荀子非相引此以爲腐儒之謂漢書車千秋傳贊云括囊不言彼哉彼哉雜文紀霍性上疏云文王與紂之事是時天下括囊无咎蓋不可言而不言則愼不害當言而不言則爲腐儒班固謂車千秋彼哉彼哉以其可言不言是以譏之若天地閉賢人隱夫豈可言以招禍乎危行言孫豈與腐儒共譏哉干寶云此蓋寗戚蘧瑗與時卷舒之爻也不艱其身則无咎功業不建故无譽也

象曰括囊无咎愼不害也【案】愼靜也國語曰愼德之守也四无應於下上无所承動則初害之故愼不害害傷也表記曰君子愼以辟禍篤以不揜恭以遠耻此明哲保身者也

六五黃裳元吉注鄭康成曰如舜試天子周公攝政見隋書李德林傳案裳下飾也坤爲裳地色黃謂二也坤元託位於二氣發至五含五伏陽以坤元養乾元以相臣輔幼主也至尊之位而臣攝之非坤元其孰能无忝乎春秋傳曰黃中之色也裳下之飾也元善之長也中美爲黃上美爲元下美則裳說文黃从田从炗炗古文光白虎通三正云十二月之時萬物始芽而白白者陰氣故殷爲地正色尚白也是則陰成體於秋白其本色與陽爲大赤同若地色之黃則兼火氣離六二黃離元吉郎坤元鄭云離南方之卦離爲火土色黃火之子是則黃兼火色可知故字从炗坤伏離下之象也坤伏離下爲黃猶乾伏坤下爲玄黃者坤元玄則乾元皆伏而

未著之色也坤乾交成震震爲玄黄玄黄者著也五色始因以此類推其餘可盡知也干寶云陰登於五柔居尊位百官總已專斷萬機雖情體信順而貌近僭疑言必忠信行必篤敬然後可以取信於神明无尤於四海也

象曰黄裳元吉文在中也(注)王肅曰坤爲文五在中(系)坤元託位於二所謂美在其中發至五所謂暢於四支發於事業身雖臣而所行則王政也位雖二而所發則五事也雖攝居五不失黄裳之職故曰黄裳元吉文在中也

上六龍戰于野其血玄黄(注)荀爽曰消息之位坤位在亥下有伏乾干寶曰乾體純剛不堪陰盛故曰龍戰

案龍陽謂伏乾戰言陰陽相薄也陰極陽生盛陰疑陽陽出不遂故戰所謂戰乎乾也月令仲夏日長至陰陽爭注云爭者陽方盛陰欲起也仲冬日短至陰陽爭注云爭者陰方盛陽欲起也高誘呂覽仲夏紀注云是月陰氣始起於下盛陽覆在其上故曰爭也仲冬紀注云陰氣在上微陽動升故曰爭也然則戰者陽欲升而陰方盛故與陰薄也說文云壬位北方陰極陽生易曰龍戰于野戰者接也京氏易傳云陰極則陽來陰消則陽長衰則戰退盛則戰坤爲國邑坤土地故虞注以坤爲國邑茲依用之去國百里爲郊郊外謂之野戰乾出震震雷百里故戰于野陰陽之接以風雷故雷風相薄十月陽方荄妊伏養坤中故稱血此即元也天地雜故玄黃坎爲血卦震爲

玄黃戰乎乾出乎震於時爲坎屯象成矣此坤之後所以受以屯也太玄中次二神戰于玄其陳陰陽義本此象曰龍戰于野其道窮也(案)陰盛極故窮乾伏西北蟄龍也屈而欲信故戰後漢書朱穆戒梁冀云龍戰于野其道窮也謂陽道將勝而陰道負也

用六利永貞(案)乾元用九坤元用六用九君道故物莫能先之用六臣道故利永貞疑陽則龍戰用六所以利永貞也永長貞正謂成旣濟皆以陰從陽也坤臣道亦不自用而用六者何董子曰木五行之始也水五行之終也土五行之中也是故木主生而金主殺

火主暑而水主寒天之數也土居中央爲之天閏土者天之股肱也其德茂美不可名以一時之事故五行而四時者土兼之也金木水火雖各職不因土方不立土者五行之主也人官之大者不名所職相其是矣天官之大者不名所主土其是矣五行之義文大宰之職掌建邦之六典則坤元之用六也以佐王治邦國則坤元之順承天也周公其當之矣若以妻道言則后立六官是也天官冢宰鄭目錄云象天所立之官冢大也宰者官也天者統萬物天子立冢宰使掌邦治亦所以總御羣臣使不失職不言司者大宰總御羣官不主一官之事也其義與

董子同盖王為乾元宰則坤元也但乾元用九則所用者皆陽何冢宰獨為坤元且坤元用六冢宰掌六典五官實統焉豈臣於乾則為九統於冢宰又為六與盖乾元用九凡大臣皆是坤元不在九之列坤元順承天則亦乾元所用矣冢宰所以獨為坤元者天子以下天下亦一人而已故非剛柔兼而又備坤元之德者不可以為冢宰百官總之權莫大焉天子任之寵莫加焉无剛柔之用不足御羣寮无坤元之德不能承天子三叔流言周公猶懼況其下焉者乎故後世任非其人或擅權而生禍亂或亢戾以災厥躬者比比也伊尹放君周公攝政非大聖孰克當此而无忝者乎臣之義比於地地成天功故五行而四時者土兼之坤元非寂滅无為不與天事者也五行皆生於土陰陽俱成於土百官之事於冢宰亦猶是天之施生地實成之數之變化陰實與之何疑於五官之統於冢宰哉冢宰之或稱冢或稱大鄭以為進退異名百官總焉則謂之冢列職於王則為大竊謂百官總焉謂之為元臣服於乾則名曰坤六陰六陽周

流於外總於坤元而君以乾元三百六十之宮總於冢宰而聽於天子者也坤元順承天則陰陽九六之成於地者莫非乾元之用即坤元亦乾元所用者也乾曰用九坤曰順承其義互相備也乾所用之九坤亦成之君所立之宮宰亦統之坤所用之六乾亦君之宰所立之宮王亦主之孰非乾元之用乎夫陰陽之相使也自然之氣坤元與九六必能順乾元而不必相兼若心志之使五官百骸也至於君臣則以異體而爲同體雖有陽德而不偹柔順則亢矣故聖人於坤著臣道以明爲臣者莫不宜然豈乾元所用之九忽化爲六其五宮各率其屬亦地道成物之義而不得謂之坤元者坤元一而已矣冢宰亦一而已矣五宮者四時分王之土各有所司冢宰則中宮之元藏元神者也干寶云陰體其順臣守其柔周公始於負扆南面以先王道卒於復子明辟以終臣節故利永貞蓋本鄭周公攝政之義而推之者也 象曰

用六永貞以大終也 象 坤之用六以從陽也相之御

衆以從君也故曰以大終成旣濟從陽以終也太宰之職歲終則令百官府各正其治受其會聽其致事而詔王廢置三歲則大計羣吏之治而誅賞之百官正所謂永貞也帥其屬用六永貞也帥其屬以佐王以大終也若此則君可无爲而治矣

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方(注)荀爽曰純陰至順故柔也坤性至靜得陽而動布於四方案陰不自動陽動之乃動陽唱而陰和也天包乎外地居其中天體闔地體順之故地勢坤謂順天也坤厚載物故德方周布於四方也荀九家曰坤一變而成震陰動生陽故動也

剛【案】坤其靜也翕其動也闢廣生萬物德合无疆故德方動剛謂六化爲陽德方謂八變爲六所謂方其義也此坤元用六爻六爻成既濟者也從得主而有常【案】天生烝民无主乃亂君子三月无君則皇皇如也故得主有常常守也含萬物而化光【案】化光謂成既濟廣生萬物也大戴記曰天道曰圓地道曰方方曰幽而圓曰明明者吐氣者也是故外景幽者含氣者也是故內景吐氣者施而含氣者化是以陽施而陰化也陽之精氣曰神陰之精氣曰靈神靈者品物

之本也（曾子天圓文）坤道其順乎承天而時行【注】荀爽曰承天之施因四時而行之也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃【注】虞翻曰謂初乾爲積善以坤牝陽滅出復震爲餘慶坤積不善以乾通坤極姤生巽爲餘殃鄭康成曰殃禍惡也（見釋文）【案】大戴記曰爲人主計者莫如安審取舍取舍之極定於內安危之萌應於外安者非一日而安也危者非一日而危也皆以積然不可不察也善不積不足以成名惡不積不足以滅身人主之所積各在

其取舍以禮義治之者積禮義以刑罰治之者積刑罰刑罰積而民怨倍禮義積而民和親故世主欲民之善同而所以使民之善者異或導之以德教或敺之以法令導之以德教者德教行而民康樂敺之以法令者法令極而民哀戚哀樂之感禍福之應也禮察

文 積聚也臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也注虞翻曰坤消至二艮子弑父至三成否坤臣弑君上下不交天下无邦故子弑父臣弑君也剛爻爲朝柔爻爲夕柔剛柔者晝夜

之象馬融曰辯別也見釋文 案弑試也何也何閒而後得施也釋名文 故由來漸矣早謂辯之於初也復初元吉有不善未嘗不知知之未嘗復行不遠之復辯之早也若弗早辯則惡積罪大必至弑父弑君詩曰予其懲而毖後患辯於早也觱沸檻泉維其深矣言由來漸也孔子作春秋亂臣賊子懼不嘗藥曰弑父不越境曰弑君辯之不可不早也董子曰觀物之動而先覺其萌絕亂塞害於將然而未形之時春秋之志也仁義法文

易曰履霜堅冰至蓋言順也 案 順者言履霜必

至於堅冰以明積善必有餘慶積不善必有餘殃故宜早辯者也春秋之志於此見之董子曰孔子明得失差貴賤反王道之本刺惡譏微不遺大小善無細而不舉惡無細而不去進善誅惡絶諸本而已矣王道文順董子基義引作遜直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也案二當位得正故直其正得位變而不化故方其義內謂畫畫本得位故敬以直內敬身之基也外謂畫變之爻與五應君臣義合難進易退所

謂方外也成旣濟二應五故德不孤敬義旣立直內方外何疑之有故則不疑其所行此二之所以不習无不利也內外謂畫動之爻所謂六二之動直以方不謂內外卦陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也〔注〕荀爽曰六三陽位下有伏陽坤陰卦也雖有伏陽含藏不顯以從王事要待乾命不敢自成也宋衷曰臣子雖有美才含藏以從其上不敢有所成名也地得終天功臣得終君事婦得終夫業故曰而代有終也〔案〕董子曰天爲君而覆露之地

爲臣而持載之陽爲夫而生之陰爲婦而助之基義文又五行對云地出雲爲雨起氣爲風風雨者地之爲爲地不敢有其功名必上之於天命若從天氣者故曰天風天雨莫日地風地雨勤勞在地名一歸於天故下事上如地事天又竹林云春秋之義臣有惡君名美故忠臣不顯諫欲其由君出也書日爾有嘉謀嘉猷入告爾君於內爾乃順之于外日此謀此猷惟我后之德此爲人臣之法也天地變化草木蕃【案】變化謂成既濟蕃蕃息也天地交則草木被其澤上下交則人民沐其休詩曰瞻彼旱麓榛楛濟濟箋云旱山之足林木茂盛者得山雲雨之潤澤也驗周邦之民獨豐樂者被其君德教呂覽曰天地有始天微以成地塞以形天地合和生之大經也有始覽文天地閉賢人隱

案閉塞也天地閉塞君臣不交故賢人隱草木蕃謂四成爻賢人隱謂畫不動也詩曰隰桑有阿其葉有難言賢人野處也箋云喻時賢人君子不用而野處故觀草木則賢人之進退可知觀賢人則民物之枯榮可見易爲五經之原撥亂反正春秋本之以物爲喻則詩之比興也易曰括囊无咎无譽蓋言謹也案天地否閉時不可爲詩所謂靡哲不愚者也卷而懷之括囊故謹愼以避害言亦无從周之衰也變風息焉知其不可而爲之磨不磷涅不緇者其唯聖人乎君子黃中通理

正位居體（案）黃中謂坤元從二至五養五伏陽大臣輔幼主之象也理分也坤者陰卦五者陽位臣當退處君當正位此君臣上下之分也君子通理名分審矣故正位居安也位不正則體不安周公其猶病諸位正則君君臣臣各安其居而不相疑也故正位居體太玄務次八曰黃中免於禍貞測曰黃中免禍和以正也坤爲地在地成形故曰體禮器曰天時有生也地理有宜也人官有能也禮也者猶體也體不備君子謂之不成人設之不當猶不備也正位居體則

設之俱當心安而體舒矣黃中者心之主人之元也樂緯動聲儀云上元者天氣也下元者地氣也中元者人氣也氣以定萬物通於四時者也象天心理禮樂通上下四時之氣和合人之情以慎天地者也然則人必有元乃能通理五行五曰土五事五曰思思屬土心主之心火脾土託位焉坤元之藏也卦爲離乾神栖焉卦爲坎坎離者既濟也以卦爻言位分二五其實二五氣通二而一也以天地言之地在天中以陽包陰離也天元藏地中以陰包陽則坎也然則坎也者離之中畫因元神藏焉而質象著也離爲目其童子坎之精也元也既濟之象即斯而已管子云心之在體君之位也九竅之有職官之分也心也者智之舍也心以藏心心之中又有心焉此即坤元養乾元大臣輔幼主之象也白虎通性情云心火之精也說文云心土藏博士說以爲火藏蓋心者火火生土土位中央神託於火是以五行以思配土素問解精微論云心者五藏之專精也六節藏象論云心者生之本神之變也靈蘭秘

嫌吝於懷宣帝若負芒刺於背所謂疑陽必戰者也
羣叔流言公將不利於孺子所謂嫌於无陽者也代
主制命自下裁物能无嫌乎金縢書啟公德乃彰所
謂故稱龍焉雖履无陽之嫌實懷尊陽之心居攝者
爲主幼耳所謂猶未離其類也故稱血焉黃裳元吉
疑陽必戰用六之所以利永貞也

周易姚氏學卷第三終